大易則通

大易則通卷第七

仙井胡世安處靜述

☳☷ 震下坤上　震宮第八　乾一坤八合九震四巽五合

☴☰ 巽下乾上　巽宮第一　九次八一合九陰統於陽

二卦際乾坤交易之初貞陰陽變易之介樞紐乎中司動靜之門也故纔動則坤之用行纔靜則乾之體立復陽升於地姤陰降於天洗心藏密曾不外是章本清云自乾至坤而復姤在交際之間玩其畫象不獨乾六陽與坤六陰對復一陽五陰與姤一陰五陽對由復姤中分前後各三十二卦陰陽奇偶之畫未有不相對者可見盈虛進退乃理之必然雖各卦各

爻自有變易歷位於此固一大變焉其幾在復姤之間而初甚微所以乾純陽也起復之一陽自少而多以極於乾則變而之姤矣坤純陰也起姤之一陰自少而多以至於坤則變而之復矣坤而復乾而姤縱橫錯綜循環无端孰非天地之化育哉

易逆數由初而上其始復姤之交乎言震便該逆至乾言坤便該逆自巽此從一奇一偶逆至全奇全偶非易天地之位實乃定天地之所定而位天地之所位也錢國端云姤陽中之陰動中之靜復陰中之陽靜中之動復姤來往滿盤都是生幾先儒謂乾坤為

大父母復姤爲小父母以其能生生不息也人知乾
坤之大生廣生孰知由復姤一陽始哉況乾陽之極
而巽一陰巳於此乎姤坤陰之極而震一陽巳於此
乎復復姤之間萬物无窮之化生皆從此出也惟人
亦然一呼一吸一作一止莫非復姤者機惟日用不
知未免漏焉而不交偏焉而過勝此所以不能立天
下之大本也欲爲乾坤肖子者愼毋忽於復姤之幾
一云反剥卽復明治生於亂見天地之心反夬卽姤
明亂生於治嚴天人之介是爲易之大綱
邵子詩耳目聰明男子身洪鈞賦于未爲貧欲探月

窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閒來往三十六宮都是春按劉牧鈎隱圖說變化之道義有所宗復卦生於坎中動於震上交於坤變二震二兌二乾而終自復至於乾斯則陽爻上生之義也姤卦生於離中入於巽下交於乾變二巽二艮二坤而終自姤至於坤斯則陰爻下生之義也坎耳離目此聰明所取義人心復姤眞幾純善无惡地逢雷太極動而生陽幾一動便是天根乾遇巽太極靜而生陰幾一靜便是月窟閒來往者動而无動靜而无靜一動一靜者天地之間也

此豈言語思慮所能及哉先正云以乾坤爲陰陽之
本則乾坤大父母復姤小父母也以乾坤爲萬物之
本則坎離其小父母而復姤又其所生矣
邵子云復至乾凡百一十有二陽凡八十陰姤至坤
凡八十陽凡百一十有二陰詩自從會得環中意閑
氣胸中一點无
五陰一陽卦皆自復來坤一交而爲復復五變而成
五卦一師二謙三豫四比五剥五陽一陰卦皆自姤
來乾一交而爲姤姤五變而成五卦一同人二履三
小畜四大有五夬楊氏所謂六十四卦兩兩相對皆

歷三十二位而變而眞機則在坤復乾姤之間此橫圖之肇基乎圓圖者也

一中分造化中者易之全體大用具是焉今於義圖見之圓圖乾姤坤復居南北之中方圖震巽中交而復姤互顯於東西之中橫圖左來右往而復姤立六十四卦之中析之八卦各宮莫不綜震巽以中奠乾坤初錯固造物之根柢乎二儀闔闢樞之群彙消息彙之記曰神氣風霆風霆流形庶物露生故生生之謂易

巽下乾上　巽宮重卦第一　圖次三十三

伏下　徧上風有氣无形无微不入而在天之下有隨天所際觸處必通之象所謂起於蘋末直上九霄者也入內健外一柔入乎五剛相連而糾合有无所適莫之義與不期相值有所私繫之意稍分故總其象曰姤為相接觸處必通之義指全體姤為連合之義指初六遇不期而卒然值之義指五剛之處姤者所務辨也

天下有風姤后以施命誥四方

覆幬之下有風无所不入是相連而合者象姤乾為

施巽爲申命誥四方取二三四上爲義初柔之生事當謹微五以命徧誥乎四方四方咸被然後上下皆安无復陰柔遏佚於內是謂令以先之而後政以治之天下大行也如是而爲姤四方大同矣斯姤之所以治也故曰風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以鼓舞萬民

趙汝楳曰姤爲大虛之風自上而下觀爲地上之風旁行而徧歷大虛之風吹號萬籟故后之命誥象之

○玩爻象蓋爲剛愼也合遇之際得所以制之之道制之即相遇相遇即相制也斯初柔安於下之分而

與剛相濟爲用矣五用其中命以誥四方正以无私

繫之道制之使知剛之未可詭遇不敢輕恃其漸長

易傳謂勿以一柔之微而親暱之諸剛之不可以易

心處之者有如此

☴巽下☱兌上　巽宮重卦第二圖次三十四

☱☴巽下☱衍上風巽而澤衍潛適四外无所底止之

形所謂風入地倏忽飄薄於地之空缺處如澤者何

所不之是則初柔之入經歷四剛之大乃至於上六

巔頂之處自本至末有未易直遂者矣總其象入內

說外初柔必踰越四剛之大乃至上柔而止象大過

一云四陽雖居於中一陰巳生於下一陰復居於上大者巳過其時非如復之陽生臨之陽長也故稱大過

楊氏曰大過全體凡四剛二三兩剛在下體上者則上四五兩剛在上體下與中者亦上行皆上上柔居陰處極本在下者今在上則下以初柔在下者不上入乎四剛四剛從下之入而就乎上之說在上說者亦因四剛以下就上所入則不下故初六得所入爲大過之主過四剛之大以至上舊註以四剛之多爲過五剛如姤夬尤大過此僅四剛安可以多名哉

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

下木必上澤以潤養之澤出於木上必至乾燥枯槁其木矣木入於下爲上澤所滅而初之本在下者不拔上之末在上者不移故曰澤滅木大過九五君子以大過主初六成之者上六也以上六一柔在上體之上不得初過而相與象獨立中之四剛皆與初之進上象不懼初六一柔在下體之下不得過上而相與象遯世以四剛過之卽與上合象无悶不懼无悶中有定主以是而過何往不濟斯大過治也呂仲木云未有獨立遯世之行而不懼无悶是妄人耳

一云初六獨立於下體而得二三兩剛比之爲不懼上六遯世於外體而得四五兩剛比之爲无悶建安丘氏曰君子觀澤過木而木不仆之象以之立大過人之行故用之則獨立不懼舍之則遯世无悶獨立不懼巽木象周公當之遯世无悶兌說象顔子當之或又以獨立遯世巽入象不懼无悶兌說象未然

☴☲ 巽下離上　巽宫重卦第三圖次三十五

離火上焚而風下蒙之陽精之氣寄於金木土以成其形所以持成毁之化者其體中虚光焰宛轉高起之象卦爻初六入伏究於二而上至於三三以上六

五主明熄於四至於三三剛居陽得正在於木究上火熄下之間爲置器烹飪安於其所之象故曰鼎木火相因以成用也程傳尤備

六十四卦獨井鼎取象序卦革物者莫若鼎胡氏經曰昔包犧氏與神鼎以統天地萬物而一之者也黃帝作寶鼎三象三才也禹鑄寶鼎九象九州也天下一大器也傳謂鼎天下大器也聖人寶之也易舉鼎爲象所以象天下之爲大器也

木上有火鼎君子以正位凝命

木在下而上生乎火有烹飪之用鼎主三成之者二

初也三以剛居陽正鼎位象正位初巽爲命初入於下而上行以三聚五成之象凝命先儒謂鼎貴靜亦貴正也天下大器惟始之以靜正而後動行斯正也所以治鼎者即以六三之得正位凝乎初六之命歸於五五得其凝以其巽命見諸行事是謂靜正而後動行者也

項平菴曰草木皆具水火之氣其生也水氣升於木杪則爲滋液其成也火氣見於木杪則爲華實君子觀井象則當務民於下以豐其液觀鼎象則當恭己於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命中心无

爲以守至正君所以凝天命火之光雖在木上而其命必藏於木木盡則火亡矣正位象離離爲聽政之位凝命象巽巽爲命

䷟ 巽下震上 巽宮重卦第四圖爻三十六

風生於下雷從上而轉有回旋翕聚之形先儒謂風過雷一時竝至以爲常聚則聚散則散卦主初六以柔居陽在下處微以九四動泥於上斯專一乎內而不厭乎外也故曰恒○專一不厭之謂恒相禪不變之謂久彖傳所謂雷風相與竝至交助恒之義也終則復始如環无端即恒之久也

雷風恒君子以立不易方

雷動泥於上風從之入伏於下是爲專一而不厭象恒初在下陰方四在上陽方各有定所象方五立於上專一比四應初象立不易惟立不易方則下不卑巽上不妄動中有定向恒久而配天地不已之道矣非不易外别有恒恒外别有久久外别有不已也所謂可與立可與權盡恒之道者矣

纂言雷之起每歲各有方風之起八節各有方周而復始常然不易胡雲峰曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變爲我之不變者善體雷風者也

巽下巽上　巽宮重卦第五圖次三十七

初柔生於兩剛之下而發散於內四柔重於兩剛之下而披拂乎外有周旋不舍之形噫氣嘘拂造化所以盡神也初六柔本在下者不上則伏遇剛則究象卑下於內六四柔在上則下遇剛則著著則旋象不高亢於外初六主成卦者卑下於內而生必不高亢於外而成也有遜與相下之象故曰巽

馮厚齋曰巽之取義卑以其下於陽順以其承於陽伏以其藏於下入以其進於下其象風亦以其委曲而入於物无所不順也

重卦分二體初六主巽六四以柔應乎初之巽其在上則下在於四剛善處之故初四得之而爲巽爾先儒謂卦以初六卑下爲巽然巽之時初六巽剛兩剛處其巽亦當以其卑下者處初故凡剛爻皆以卑下爲善篆言剛爲柔所順從亦必以卑待之若剛強自處非所以懷柔服從之也

隨風巽君子以申命行事

兩風相隨有不自主而順從之義風既相隨物无不順故曰隨風巽朱子發曰內巽者命之始外巽者申前之命也項平菴曰巽主命令卦之有巽者多言文

教風俗之事小畜蠱觀姤漸鼎皆此意也巽主初六成之者六四也五剛居天位出命令以示乎下初發之四申之初下行四上行即以五之命達於二三上而變通以將順其美蓋有事焉匪徒令而已丘氏曰申命者所以致其戒於行事之先行事者所以踐其言於申命之後凡此皆巽治也

楊止菴曰初主巽命四主行事則初自始不止於卑入又得四以順行於上下之間斯柔皆巽剛剛皆巽柔全體皆巽矣蓋初六巽主遇剛而入終得五與其所入是謂无所不入巽之所以爲巽也

☴☵ 巽下坎上 巽宮重卦第六圖次三十八

☴入下☵出上有流行不已之形九五出險就乎下以下之入伏究於同體二剛而上又究同體四上兩柔而上初水乃從九五而出焉初在下即其穴處五在上即取水所出之處外通而內无所塞有井象蓋陰陽本相通有相塞者時也非其常也變則通者易之意也井取通而不塞爲義卦體上坎出險爲通下體巽初入之不復爲塞下不塞故上通井之道也

隆山李氏曰自古國邑之建必先視其泉之所在是以公劉創京於豳之初相其陰陽觀其流泉先卜其

井泉之便而後居之又曰坎者天一之水見於諸卦者皆諸水下流之失故多以險陷驗其在卦而得水之貞性者惟井是也以畫觀之一陽實在中二陰圍其外譬諸陽氣初回暖律於凝陰之中冬水因之而變溫此坎之貞性也嘗以此觀天下之水其在冬而溫者獨井泉而已蓋得之地脉不失其本真及注之川澤風雨霜露之所剥失其本性无復有向來一陽之溫矣載觀井泉之水在人身則精血是也川流之水在人身則涕唾之類是也精血固藏者井泉生動之性涕唾往而不返者諸水下流之失也

胡雲峰曰澤无水爲困命也井則有水性也知困之義則知安命知井之義則知盡性易性命之書而言之明且切者莫困井二卦若也

木上有水井君子以勞民勸相

程子曰木承水而上之乃器汲水而上之象丁氏易東曰以用爲器汲水而上井之用也勞民坎爲勞卦取象勸相巽爲命令取象蓋九五主井所以爲井者初六也初六在下象民自力於井田而五則以身勞之以二三兩剛勸乎初以四上兩柔與初同德者相於上不使其始勤終怠也始則初之民交勸相於井

里之中遂其養於下而五主井者亦得其養井道大
成矣是謂合天下以爲公而井得其時也
胡雲峰曰井以喻性然則勞民勸相所以養人之性
也而以君養民使民自養又有井田之義焉

䷑ 巽下艮上　巽宮重卦第七圖次三十九

風氣撓入於山下則其土壤日有枯槁崩圮之形先
正謂山峻峙於外氣行於內溫煖如蒸謂之火生物
之氣也冷急如吹謂之風殺物之氣也左傳風落山
山木摧落敗壞之象程傳風遇山而回則物亂風氣
遇山不能旋轉則冷急之氣鬱於其內必致外壞枯

槁下塞圮崩亦敗壞之象此卦柔下伏而剛上止以卑巽承剛止上下一无所施用則其中壞至極矣故曰蠱蘇氏云器久不用則蟲生之謂蠱

楊止菴云易中以陰陽相與爲情欲下接而上通卦艮剛止在上亢而不下濟則情不下接巽柔入在下卑而不上承則情不上通兩情乖隔中日以敝敝之趨也下愈過抑則逡巡委靡而无敢任上愈苟止則怨詈卤莽而无必爲將有敗壞不可救者矣

山下有風蠱君子以振民育德

邵子曰蠱者風之族也蠱以風化故字从蟲今大山

下有風則木多滯淫而蠱生焉蠱之象也凡事蠹壞
形在外實由於內者始之語云蠱從內生是也振民
巽風象育德艮山象隆山李氏曰飭蠱者必有以振
起之振民者猶巽風之鼓舞號令也育德者猶艮山
之養成材力也易中育德皆取於山故蒙亦云
楊氏曰蠱從內出亦惟因循而不振作之過矣故以
蠱治蠱不必別求一道惟以民止在上卑巽在下者
振作其民勿令自居汚下然振民不自五德先之雖
始有所猛起終亦狃於苟止卑巽之習矣是必以順
而靜者育其德如是以德振民民起而日新所謂明

德親民止至善之道矣斯治蠱之全功也

臨川吳氏曰蠱象非美君子以之則取其美風在內而能振動外物則象之以振民山在外而能涵育外氣則象之以育德振者作興人之善新民之事育者培養己之善明德之事也

䷭ 巽下坤上　巽宮重卦第八圖次四十

巽之一柔入而爲主於下託根既定有漸積不已之形坤三柔順而導之於二剛之上有以與其進不爲之抑斯自下駸駸而上遂故曰升全體以積久爲義卦辭以初六進上爲義積之久其進也必上初六惟

積於二三兩剛之下至久自下而進於兩剛之上爲
升也隆山李氏曰陰陽二氣迭爲升降陽升則陰降
陰升則陽降未有陽常升而不降者亦未有陰常降
而不升者陽有升有降陰亦有升有降其常也而升
降之間在陽剛升則直遂而上即降有不必於陰柔
以爲階者陰柔升則紆徐不能遽上即降有必待於
陽剛以爲階者此陰陽剛柔升降之大分也故凡陰
柔在下體者上必附剛而升初柔之不升者其常也
究乎兩剛而上坤柔順之而上者其時也故曰柔以
時升

地中生木升君子以順德積小以高大

巽爲木木根生於地中發而出土象升順即上體坤順之德積言乎巽實之象木必積久而後生坤陰內虛陽氣入之乃生兩剛積於地下初六柔爲巽爲高坤體在巽之上九高者二剛爲大升於坤體之上尤高大纂言初六之柔小也積自下畫而始二三兩剛大也自下升至於上爲高

木幹上升而根則下降惟根下降而生故幹上升而長君子順德積乎柔之下言降也而進於高大言升也升不遽求其升先於在下之降求之如是而升有

層累節次其爲升也大矣如求升不於降方求降而
不求諸順德將有暴行逆施凌節躐等失率性之常
經未克升而降隨之矣傳曰梁棟者拱把之積聖人
者小善之積也又有云善不積不足以成名蓋積小
者下學而高大者上達也積之有漸自進之不已爾
彼忽小而矜頓超立入之學其與於逆德之甚也哉
乾坤所恃以齊萬物者惟巽以其德之善入也宣天
之命見諸姤矣貞澤之榦見諸大過矣正嚮明出治
之位以凝命見諸鼎矣定剛柔內外之分以立方見
諸恒矣此皆潔齊之大端也體雖伏而用常伸亦其

繩直之性不受物撓而能撓物則有然者故潔齊之
命不憚重申卦疑於躁而勸相於井振飭於疊順積
於升所以致說者靡弗備其爲潔齊也大矣隱見咸
宜經權互用夫子特從六子中舉而標之曰德之制
以要履謙八卦之終而且以本宮之恒固其德之基
柄本以井地其德之修裕辨厥旨微哉圖位巽於西
南與乾宮分左右豈非以乾初索獨巽氣全乎坤元
而體備乎乾之利貞耶

☰坎下乾上　坎六重卦第一圖次四十一

☵注下則洩於右☰蟠上則傾於左各自爲行有乖戾不相得之象上健下險遂有所爭而至於分辯也故曰訟訟起於曲直不能一兩相背戾各言於公以求正多由負險好剛而爭先者所以卦有此象九二之剛主訟爭端由之以起在險中而不能出險乃比同體初三兩柔以與上體四上之負剛好先者共據而爭一恃力足控制一恃智足傾陷不求勝不已非得九五之中正者聽之訟端何由息乎故上者逮吉而去凶是謂无訟次者從利而去不利是謂戒訟其

下濟訟者有凶无利而已是所望於以中正養其不中正者虞芮爭田之質入文境而忿息行露鼠雀之訟服召教其理明可見訟端雖作於下而訟機實肇自上使民无訟當致審於未成訟之先矣

馮氏曰九二九四上九皆剛者也是以二起訟四成訟上終訟

天與水違行訟君子以作事謀始

天健覆臨下則下行水在險下注則不上行相違則有爭訟象訟主二成之者四上兩剛也訟有始之中之終之者始之初三兩柔以四上與二所爭者而訟

之爲始中者四終者上二動作於下比初三爭訟之
事已在上交四上之始就五而謀得五止四上不令
與初三合訟端可息若始之不謀待四成訟及上終
訟而求聽於五抑末矣
項平菴曰乾陽生於坎水坎水生於天一本同氣而
生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀
之天下之事不可以細微而不謹也不可以親暱而
不敬也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於七筯
之間蘇史滅宗忿起於笑談之頃謀始之誨豈不深
切著明乎

丹陽都氏曰天爲三才之始水爲五行之始君子法之作事謀始

楊止菴曰戒訟於終孰若自謀於始惟九五治全訟者以之諸儒謂謀始之道在心君子自訟者訟心也然有二端曰是非也利害也天下有公是公非合理之謂公事勢有當利當害協義之謂當惟理之明不必非在人而是在我惟義之安不必利可就而害可避理義卽心之同然也君子謀始者如此

☵☱ 坎下兌上　坎宮重卦第二圖爻四十二

澤所以瀦水水必流於澤今澤在上水漏下水不流

入於澤澤不容受乎水有涸竭乾枯之象斯外塞而
內有所不通故曰困全體主九二一剛在險內爲上
柔所塞則抑鬱而不得舒暢何由通乎
雙湖胡氏曰以卦體言坎遇兌而成困澤自涸於上
坎自流於下兩不相得以卦爻言二爲坎主上爲兌
主又居不相應之地兩不相向皆困之道蓋天地之
氣由西而北則其勢順故兌下坎上爲節由北而西
則其勢逆故坎下兌上斯爲困也
胡雲峰曰蹇能止則知足以避需不陷則義无所窮
困之爲卦上下三剛皆揜於柔窮而无所容此所以

爲困也

澤无水困君子以致命遂志

澤趨下水舍上水下漏則澤上枯困乏之象君子以困主九二成之者上六所以困之者三初也五居天位命其所出者二在下委聽五命任上六如何以撿之不計也象致命必剛中直上往應乎五居陽之志不以陷於初三之險賴五以出其困蓋五不能使上六與初三之不困二惟能使二處上六以初三之困而不失乎處困之道也致命遂志能斡旋乎未困之先之道處困者體此自求知命而致之立志而遂之

又何有於困哉

程傳知命之當然則窮塞禍患不以動其心行吾義而已苟不知命則恐懼於險難隕穫於尼窮所守亡矣安得遂其爲善之志乎

張中溪曰致命有坎險象遂志有兌說象

坎下離上　坎宮重卦第三圖次四十三

陷下 麗上下體一剛陷於二柔之險在下體不得正下非水位不得正則舍上自下而不交於五上體一柔麗於二剛之中在上體不得正上非火位不得正則熄下自上而不交於二六三在上下不交之

中以柔居陽不正比二亦不正乃以二舍三在其上三與五同德比四應初則不交於上體諸爻未必能乘二以有所成就總其象上下不相交爲用非必遠於濟也是爲未濟矣

水不得火不能相求爲用張希獻曰坎在外則內无險故爲旣濟坎在內則內有險故爲未濟一曰下體主九二上體主六五六三在其間非遠合乎險外明內之不交者以之爲濟則未也九二主濟六三爲未所以成其未濟九五必從上終如初之濟如是而未濟始濟也一曰坎男當在外位居上主倡乃居下內

不能表率乎女離女當在內反使其失正位而居外

上下之交以之窮矣事之所由以未濟者也一曰九

二主未濟以剛居下體之中在坎險內主濟而六五

之明不下交於二則二處險不得五之明以交相用

是爲未濟非不濟也有所待而濟也未濟終於必濟

有可濟之時有未可輕濟之道惟沉幾遠慮者足與

乎此按濟者坎水象故諸說皆自坎取義

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下各居其所不相爲用未能有濟坎中

一剛爲主象慎坎內明離外明皆象辨易以畫爲物

火一陰在中為陰物水一陽在中為陽物物各有方使火陰居於上方不得下侵乎水水陽居於下方不得上侵乎火是爲始以異物各止其所既以同居各適其用未濟者終濟矣象旨水火異物辨之使羣分水火異方居之使類聚𠛬詞同人之辨别其所同未濟之辨致之各異司馬公曰未濟君子以豫慎之心辨物之宜處之有導則旣濟矣

☵☳ 坎下震上　坎宮重卦第四圖次四十四

☳振自上向於下其聲殷遁於☵之上有漸次疏釋之形所謂水未出險其體沉滯雷行於上聲殷遁而

而不即振奮者其勢漸就疏釋九二在柔險中以上體振動則鬱難由之灑然散去矣故曰解取動而出險有紓散之義也

解分君子小人兩象易以陽剛爲君子陰柔爲小人以德位言也解以坎震相遇成卦卦以坎險在下震動在上爲義九二坎險在下方陷於險之爲難者震動在上則以消散乎六三在險之爲難者蓋二之難以三初兩柔爲之初在下爲二所比而上坎就下亦有相與者而三獨以柔居陽不正又獨爲二所舍故獨爲難四以震動泥三從而去之三難去而二之剛

中得出乎險是爲紓散之象隨時解散使六三小人之變因九二君子之幸亦六五居尊位之幸也

隆山李氏曰以彖觀之四陰二陽坎險在前是爲蹇坎險已過是爲解則解者蹇之反也以卦觀之坎上震下爲屯坎下震上爲解則解者屯之反也屯蹇者難之方興解則難之已散蹇之止於險下固不若屯之動於險中屯之動於險中又不若解之動於險外也

雷雨作解君子以赦過宥罪

震爲雷自地下而升於天者坎爲雨自天下而施於

地者咸澤交孚陰陽和暢象作是則鬱結之氣散而更新象解過動震象罪陷坎象赦宥即解之象蔡氏曰赦宥皆仁也然過失則赦之有罪惟宥之而不遽赦是又裁之以義也或以過罪皆指三赦宥指五難之在内者解去時當更新以三在始不順二與四承五尊位致无心之過則赦之旣以柔不正乘二負四挾初干上故犯之罪則僅宥之與之以更新三將自滌其從前作難之非化小人而君子斯舉世皆陽剛不復有陰暗之象刑措而禮樂興矣

人方離於險難不可復以煩苛嚴急治之但當濟以

寬大平易湯除桀之虐而克寬克仁武誅紂之暴乃反商舊政漢高除秦苛法約法三章皆是此意

☴☵ 坎下巽上 坎宮重卦第五圖次四十五

☵下者在險未出以☴吹在上者搖之有各相結聚不相聯屬之形乃坎水在下者有源自內流出則風不能禦前此之結聚者有離披解釋之象故曰渙

今夫水下趨悠逝其常也狂飈所激則怒濤噴薄決岸摧山无復優游泮渙之槩惟出險舒流柔風披拂下動自內仍有自內止於上者波紋輕漾聲寂景瑩旣无凝滞之虞亦匪氾濫之狀所謂陽氣鬱勃順以

導之渙兮若春水在川委輸融液而脉絡分明也卽
卦體六爻論之初狀二動三出四噓五歸六翕以渙
治渙之道備矣九二主渙以四成之主渙者必公正
以御盡消其私則初三兩柔皆從上體承四進五出
於二之渙无復私聚於上矣如是而渙濟也
渙之爲道欲散小人之黨又欲正君子之羣又期盡
化小人爲君子故上之大道爲公以則羣而不黨於
渙卦見焉
渙有二義散天下之羣私釋天下之大難
楊誠齋曰濟難者才也散難者非才也德也巽之才

木也其德風也水之殘則溺萬物然乘一木則悠然而濟水之怒則決九山然遇一風則譟然而散才以濟之德以散之天下大難一朝渙然不復聚矣

風行水上渙先王以享于帝立廟

水會衆流无風則平衍合注風自上而下則渢渢乎離披解釋不相結聚象渙巽爲高坎爲隱項氏曰享帝象巽之高立廟象坎之隱享帝立廟因其精神之聚而會於此將以收其渙散也凡人心之渙必於祭祀之時乃能聚之九五在中主享與立者乃以應位之二聚乎所比三舉初與四順乎五而享於上九主

宰之帝又以二順四率乎初三立乎上九居陰之廟則在下諸柔之精神合聚乎上帝與廟之中无不昭格天下之渙者合也葢人心於未渙之先即於九五聚之志氣一則形眕消斯可以渙可以无渙則渙之道得也觀射父底滯振殖之說有通於此

先儒有云當渙之時惟剛柔上下相合而不散者然後能拯渙初柔也二剛也二附就初在下相合以任拯渙之責五剛也四柔也四上同五在上相合以成濟渙之功至三上居相應之位以遠而不能相及三則自治其渙上則避渙而已

坎下坎上 坎宮重卦第六圖次四十六

下體九二以一剛之源生於初至於三自源而始於內上體九五以一剛之流乎於四歸於上自流而趨於外是爲重坎之象源渟於泉穴之內則爲陷而在險流注於地穴之外則爲陷而出險有足此穴通乎彼穴之象故曰坎諸儒謂卦體本坤坤爲土乾中畫天一之水也坤地下陷水流於中爲坎所謂盈科而後進是也坎字从土从欠土中上虛下實之際卽欠處也水注於地所欠之處是之謂坎一曰二陰位虛不得正則不能受水水卽注必陷是爲不盈此其泉

穴石竅發源之所尙在險內是一坎也因而重之五
陽位得正則能受水水自源而流不陷即受之是爲
祇既平又一坎也總全體之象源於內而生必將流
於外而成也如二之源不出則流不繼矣其能成坎
乎下陷在險得上以通上陷出險得下以濟如是而
險以平故曰坎忌不流
水洊至習坎君子以常德行習敎事
水續流曰洊以內外言遡下曰至以上下言兼此二
象坎本坤體二剛水發源於二之中而會流於五之
中源流重通象習坎陰陽相與爲常指初三與五言

二之德見於五爲行四上兩柔與五爲習五之敎施於二爲事五常二德行則上險平二習五敎事則下險平斯坎治也

一云九五乾畫爲德二三四肖震爲行二常五之德而行之此自下坎往上坎之象五爲敎之主四上又在習坎上謂二習五敎以其所行者措之事此自上坎而下坎之象常習自五則諸柔莫不率服五之德敎而身无險行政无險事斯擧世皆君子天下盡化爲五之平坎道以平爲成也

丘氏曰常德行者以此修德習敎事者以此敎民

陸司農曰常德行則險而不變坎剛中之象習教事則險而能應重坎之象

☶☵ 坎下艮上　坎宮重卦第七圖次四十七

坎源下艮峙上源流攸出爲山包固其中有泐穆洞達之形莊子所謂自然元氣融液於內是也九二在險舍上則爲內明上九止上而斂乎下則蓄極有必開之幾是爲蓄乎外而明開於內故曰蒙人物之生天聰明各完具在內端倪未兆有所待而開楊誠齋謂蒙者人之初非性之昧是也故先覺之覺後覺非能有所加益其天也惟在乎善養之而已

內景有以生其明於險陷外止有以畜其明於待開上下四柔不復能乘以昏蔽始之啟發終以涵養斯蒙之混沌无鑿而誠明一致也與程傳未發之謂蒙發而後禁則扞格而難勝張南軒謂童穉之時純一不雜人欲未起天理實存大人者守此而已小人者失此而已蓋內外交養當可而施涵育薰陶使之自得如是而治蒙有全功矣

山下出泉蒙君子以果行育德

行於山麓之下謂之流水潛於山腹之下謂之泉水水取險義而泉則源之初出以在險言坎下之象曰

泉以出險言坎上之象曰雲山之下有泉出於中其中虛明必開象蒙

眞西山曰泉之始出也涓涓之微壅於沙石豈能遂達哉惟其決果必行雖險不避故終能流而成川然使其源之不深則行雖果而易以竭艮之象山也其德止也山惟其靜止故泉源之出者无窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必往育其德如水之有本則其體盛大而其用周流矣中庸溥博淵泉而時出之又小德川流大德敦化皆此義

蔡季通曰果行有水之象育德有山之象

徐進齋曰蒙而未知所適也必體坎之剛中以決果其行而達之蒙而未有所害也必體艮之靜止以養育其德而成之

☵☷ 坎下坤上　坎宫重卦第八圖次四十八

坤衆坎險坎在坤下有聚衆據險擾亂不順之象二剛在險中居人位以衆上行六五從而順之是爲一剛統衆而平定之勝將帥之任者也故曰師師者統衆平定之謂也地險民衆未能統一必持勝負以相爭衆聚紛擾之中以能定之者爲師六五柔居尊位率衆柔以從九二專其任而不疑庶乎以衆順之故

而出衆於險是謂興師息爭憂以天下者也

彖旨師以一陽統五陰有師之象古者五人爲伍五伍爲兩五兩爲卒五卒爲旅皆自五起數一曰自古地中有險爲難必有柔不得正者首其難端初六是也當此之際亦即有一人在險難中能統率以平乎難者九二是也蓋地險以衆人成之一人平之以其爲難言三初爲險二在陷故有彖以其平難則二剛中又得上體坤衆之順應之故有師貞吉象

兵凶戰危聖人不得已而用之授鉞苟非其人鮮克有濟五惟識二之勝任率衆以從不以其居上而由

中制之二亦信五之必克剛毅以承不以在險自挫

而他有以誘之君如是乃可以興師將如是乃可以

主師上下相應如是乃可以行師民情向背咸係乎

此故肅紀律專信任去攜貳定次舍正名辭公賞罰

辨忠邪是謂仁義合德節制備法推極於心術之微

其斯爲帝王之師乎

地中有水師君子以容民畜衆

地中有水而不見其爲水兵寓於農而不見其爲兵

師之象也古者兵農合一居則爲比閭族黨州鄉之

法出則爲伍兩卒旅軍師之制養之於无事皆吾民

用之於有事即爲衆此井田法也容畜者不露之意

坎爲隱伏象且一剛在虛中爲主原有容畜象坤爲

衆爲民管仲作內政以寓軍令亦陰師此意李氏曰

容民則无流民畜衆則无叛衆左傳武有七德安民

和衆亦此義也

合而觀之水至滔天淫而陷之象也反圖其一生之

始則行所无事矣水至涸澤遁而窮之象也委之於

命數之常則窮不失志矣水不交乎火爍濕岐分之

象也審其互根之用則類聚羣分咸宜矣水資沛乎

雷陰陽暢遂之象也清其中濟之原則戢威敷澤偕

適矣水不戾乎風優游順逝之象也達乎招攜之自則義盡仁至握其要矣水不失其信晝夜綿衍之象也通乎源委之滙則德富業新貞其恒矣水蘊精於山靜深有本之象也固其內景之藏則天德之達迅以永矣水經絡乎地萬派歸宗之象也循其歸墟之道則樂就之情裕於受矣夫坎內明者其性百折不回者其才歷險如夷者其德而翕乾之精備坤之氣者其體附父母諸子以中乎往來進退之衡協於盈虛消長之運者其用此其所以樞紐乎極北而居圖書之開先也與

䷠ 艮下乾上　艮七重卦第一圖次四十九

山峻而天愈高先儒謂山在天下自下望之若相及然迫登其巔迥乎其不相及之形九三主成卦以二柔在下三剛在上而三以一剛處其間下二柔欲進而侵凌九三剛止乎兩柔從天之臨其上者而行焉隱然遯而去之不露其形跡雖同體二柔亦不測其所之也故曰遯惟三以乾剛在上居其所而健行不息者即與之遯而去不致爲二柔所消是爲遯得其所若云退避則二柔方長四剛猶存非若否之儉德避難剝之變剛不利攸往時也先幾引避豈四剛同

德之道乎故隱然違去之義爲精卽周易爻辭彖象
辭並未有退避之意雜卦所云退者三剛上比乾剛
並進而下止兩柔兩柔不遽進而向下之義也序卦
所云退者不執一於所居而變通以上進潛有以遠
乎陰柔之凌鑠也皆自退柔取義耳楊止菴曰遯雖
柔長實有不迫不驟之勢故四剛以三爲主得以成
遯陽剛不欲遽遯而必欲遏柔之進又欲以柔退從
剛此則處遯濟遯之道不則柔性好勝一長則求勝
然剛豈與柔爭勝者哉故善處柔者重剛也亦扶剛
也扶剛卽抑柔也周易不言柔長但槩論遯之道以

此

楊誠齋曰遯其見聖人之心乎在天下不在一身豈必江海山林然後爲遯哉大遯於朝小遯於野舜遯共驩不於歷山旦遯管蔡不於曲阜孔子與陽貨同國孟子與王驩共事得遯之意故知非退避也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天位乎上山止於下有望之若相連者卽之則天愈高遠邈乎不相及若隱然遯而去之者象遯遯主九三成之者上三剛也初二兩柔象小人九五君子以三遠乎小人不以四上過剛疾惡之甚惟三承五坐

以剛正自嚴令小人以嚴見憚不待重絕自遠去矣蓋不惡者待人之禮嚴者律身之正人己各得則小人將服其量之寬仰其行之峻不特不敢近狎且日浸長而潛消其非心改創其逸志將化而與君子同歸矣小人至化爲君子是則君子善遯之道藹然通天下爲一身所謂遯在天下不在一身者也

王豈溪曰天非有心與山較高下也而山之於天自有不可侵不可及之勢故爲遯象君子之於小人也亦然

胡雲峰曰天之穹也非以遠山山自絕於天君子之

嚴也非以絶小人小人自絶於君子

☱☶ 艮下兌上　艮宮重卦第二圖次五十

澤滲山蒸空徹交透之象先儒所謂澤之空徹交下山之濕氣上蒸汪濊周浹是謂山容澤而澤潤山也艮下止而行通乎上兌上說而見趨乎下上之趨得下之通斯周浹於上而徧及於下故曰咸咸以皆徧爲義也或以六爻皆應或陽畫感而陰畫應或陰畫感而陽畫應在卦體有然實則上柔虛主應故能於三之感即應之所謂虛而通者主應蓋咸者无所不徧惟无心於感然後物來无所不應不介而孚不疾

而速也此咸與感之辯上六主咸九三自下往感之

雙湖謂艮爲感主而兌巳是應體是也

山上有澤咸君子以虛受人

舒梓溪曰澤在山中停澄畜隱膏潤有限澤在山上

則膏潤下沛无不周徧也其曰咸者廓然大公无所

私係能感而即通者也

咸主上六成之者九三上六惟虛能容有以受三在

人位之善張横渠謂六爻皆以其期必於感未盡咸

道君子以虛受人庶幾得治咸之旨楊誠齋謂中虛

則能受實則先入者爲主而感應之機窒雖有至者

不能入矣咸惟无心於取必得不疾而速之感持之至靜而不妄動是謂无心處事是卽无事處事咸之至妙者也合六爻觀之上六惟不自主其咸爲咸而以正咸之權歸於九五之心又以五之寂然不動无所不統督者咸於下以三之行上者咸引之下以正應之二附三而進而後咸初與四皆歸五是謂无所不虛合天下以爲公者也此諸爻皆有私係而盡其善道者惟五亦惟上克以虛受之斯其成全體之咸也

䷷艮下離上　艮宮亚卦第三圖弐五十一

火隨山而燒延緣閃爍而過之形六五上麗向明熄乎下九三下止而行通乎上四處熄下通上之間爲五所麗不能行三遂於四而止焉是謂暫處於外而不留於內有旅象先儒以三比四旅象旅人五比四旅象旅主又以山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象旅以暫處於外而不留爲義以九四主卦居陰位介在二體之間上體六五麗四爲明以下體九三止行通上因四居間遂不得通五之明於此而止焉卦所以名旅全體九四主旅故五居上有旅主之象九三在下有旅人之象也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

正義火在山上逐草而行故爲旅象君子觀象而用刑取其火以爲明取其止以爲慎取其旅以不留獄明不誤入慎不濫及而獄空虛矣胡雲峯云明如火慎如山不留獄如山不留火

先儒以旅遊境也而因其最五麗四之明比三之止用刑於上九反燥助四之愼旅上九變動以從五明則改而止不復因其柔外剛内之故智拘之久存致四旅留於獄斯法立而畏志格心者衆可以无旅所謂天下一家萬物一體者也如是而治旅則刑措而

璨文明之休矣

䷽ 艮下震上　艮宮重卦第四圖次五十二

上體主九四下體主九三全體以九四主成卦震反上而艮下礙之有閉塞不通之象內止外動四振泥乎三之止行通上者經歷其位以至於三所比二柔居陰之小故曰小過二剛居一卦之間四柔在其上下皆小凡卦以陽剛為大陰柔為小也六二一柔獨居中得正宜於止者但於四非比非應主小於下力弱位微四能下比三過二六二不能上比三踰四及於五乃四居柔能下非若三居剛好上者等介下通

之始因三而過二柔中之處二剛同德三亦賴四以防初故二剛以四比三過二爲小過之時而同心協力不以其不及遽止期於相與以濟焉剛德可尚固宜貴之扶之也要之剛過柔亦時也剛過柔之時而忽焉以爲意外玩焉以爲難於力救皆不知就過柔之時求免過行非所謂隨時處中者也○過以經過其處爲義凡經歷其所從此越去亦有踰越之義

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

正義雷本出於地今出山上過其本所故曰小過兵氏曰雷陽聲也方伏於地中其聲未發於卦爲復及

出於地上其聲和暢於卦爲豫在於天上則震薄宗
宙於卦爲大壯今在山上則已離於地未升於天其
聲小過而已
大以陽剛小以陰柔取象非巨細之辨也大抵有大
過之時有小過之時君子各因其時處以是時之道
所謂變易從道此大象通例纂言云非有取於過也
恭以救謟哀以救易儉以救奢救其過以補其不足
趨於平而已是過至此所謂時中也項氏云行喪用
皆見於動以象震恭哀儉皆當止之節以象艮時當
小過而不稍過則執而不通也觀人論人者因其過

而遂議其爲過是不知自處之道與救時之宜非知
小過之義者
治人者當先自治曰行曰喪曰用皆見於經歷者而
過恭過哀過儉隨時處中不以其能爲過而有所忽
玩則自處者正矣此小過所以治也
嵩山晁氏曰恭過則僞哀過則毁儉過則陋而君子
以之者葢有爲而爲之將矯之以爲中也時有舉趾
高之莫敖故正考父矯之以循牆時有短喪之宰予
故高柴矯之以泣血時有三歸反坫之管仲故晏子
矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時厲俗也

☶☴ 艮下巽上 艮宮重卦第五圖次五十三

艮安定於下以巽出於上有順而遠達之之形九三主成卦下止而行通乎上以六四入而著旋乎下則三必順四之巽入者以爲進是以進有序而不急遽也故曰漸正義凡物有變移徐而不速謂之漸程傳進以序爲漸今人以緩進爲漸進以序不越次所以緩也

山上有木漸君子以居賢德善俗

卦全體木上山下山在下者其氣上行峻阻枯燥發生爲難此童山也山之有木者其氣上行木即順山

氣之浸發長茂條達於上下惟見木之高於山乃因山而高實則其進有序非驟節急遽之所生也象漸君子以漸主九三成之者六四九三艮體在下象居與六四柔居陰得正者比象賢所以薰蒸漸染乎五之心德日有進象德五以三居四之賢者成德則善及於上九之民上順之及於二初之民下從之象善俗君子於未進之先必有以養之於正而後進止之際有以善漸道之成其自治以治人者有如斯夫俗非旦夕之所能惟三四齊賢居以漸成五德五德成而民俗善此其居積而後能之非偶然也如是則人

知進止之義不爲進退得失所亂而漸得其時若未能居賢德善俗於平日而與一旦之進以正焉是无因而索治不積而求化猶夫不植於山而與其積榦于霄得乎故曰王者必世而後仁王道一天道也

胡雲峰曰居德象艮之止不漸豈能遽止善俗象巽之入不漸豈能遽入

楊氏曰居賢德而以漸修而後至勤而後精揚子雲所謂始乎爲士終乎爲聖也善俗而以漸期而始變久而後成孔子所謂善人爲邦百年可以勝殘去殺矣

☵☶ 艮下坎上　艮宫重卦第六圖次五十四

坎流上艮阻下水在山而上遇險阻有所滯礙不得流通之形九五主成卦出險就下三不能通是爲前遇險阻有所窒塞而難於行也故曰蹇其字从寒(音塞)加足以足欲行而或前後或上下有所艱塞不能行進程子謂前有險陷後有峻阻故爲蹇又云蹇便是處蹇之道无時不可行是也

胡雙湖曰睽盡變爲蹇睽取目有所見象重離在前也蹇取足不能進象重坎在前也名義甚巧

先儒謂蹇非不行也難於行也愚謂尚有能不行不

遠行相時而行之義觀周易所係諸辭自見

山上有水蹇君子以反身修德

水在山下則流山之上而有水張中溪所謂澗谷之泉山石礙而止之不能順流就下是爲行之難象蹇君子以蹇主九五成之者九三五剛居陽得正象德德以行爲本則以九五之德反三之身以身之行修五心之德庶五德以行之難而進也德修則身正身正則天下歸是謂求於未蹇之先也或遇蹇焉亦如先賢所云行有不得皆反求諸已先儒所云有所未善則改之无歉於心則加勉是又反身修德不強通

以詭進不徼倖以茍免之道非徒以見險即止不能

應用遂云得在蹇處蹇之宜也非眞知反求之君子

不足與於此

中溪張氏以反身取艮之背修德取坎之心雙湖胡

氏云反身即思不出其位之義艮象也修德即常德

行之義坎象也坎在艮下爲蒙而稱君子以果行育

德坎在艮上爲蹇而稱君子以反身修德蓋反身如

山不動而修德如水滋潤乎山之象也

☶☶ 艮下艮上　艮宮重卦第七圖次五十五

下一剛中立於兩柔之上上一剛特起於兩柔之上

兩☶疊峙各止其所其中之氣相連上體靜下體動此靜中函動也一氣相爲貫通生生不窮者也上九主成卦上剛在上處極二柔不得以並之而文止乎下體一剛三剛在下中通二柔不得以進之而並受制乎上剛之止九三將通以上之止斂攝之不得通是爲收斂於外而向乎內故曰艮字書反見爲艮以斂視无所見收攝向內取義人心緣感出入非目則感不成欲求放心者必自其目收攝之庶外不見物而心存此卦重山收斂其氣藏畜於中故取象收斂向內程傳艮山之象有安重堅實意非止義可盡也

兼山艮君子以思不出其位

上體一山包併下體之山象兼山五在中心位象思心之官思其職也出自下出上指九三欲出而行於上之象上九止之處即位五以上艮止乎四四止三三止二二止初皆不出其所居之位也艮之道體各有定用象事各有定理後之言心學者多言艮夫艮以思爲止非視心爲槁木而寂之也

楊止菴曰位者當止之地思者心之幾動之用所以求得乎止者也五居尊位象心心之思一止所思皆得其止皆无俟於外求是爲一身皆止矣一心得止

一身皆止由此而一家一國天下其止者皆如此傳云聖人能使天下順治者非物物而爲之所惟在使人各得其止而已正此義也

程傳位者所處之分也萬事各有其所得其所則止而安若當行而止當速而久或過或不及皆出其位也況踰分非據乎

☶☷艮下坤上　艮宮重卦第八圖次五十六

坤包括乎艮藏之於中艮從坤而止有居於卑下之形九三主成卦三行通上以上之反降下則收斂於內而不自滿亢於外總其象坤根下艮包上藏居卑

下則收斂而不自滿亢也故曰謙艮在內中有定止坤在外外順將宜非无所主妄貶以從人也夫艮之高而處坤之下有而不居可以持久若汙沱沮洳卑其分矣何謙之云

馮氏曰一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者爲剝復象陽氣之消長也在上下之中者爲師比象衆之所歸也至於三四在二體之際當六畫之中故以其自上而退處於下者爲謙自下而奮出乎上者爲豫此觀畫立象之本旨也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地本卑下以山之崇高有於其中外卑下而內蘊崇高之象乃地中之山山不得稱高地不得稱卑是爲收斂而不自滿亢謙之象也洹詞地中有山與木猶人身中有骨與血若地下則虛空也山各有脉其形起於地其根蘊於地中觀天下之勢最下而負海者多山地中有山何疑焉君子裒多者以益寡者分人之財不以自施教人以善不以自賢稱量物之攸宜以平其施不見我之高而彼之卑也

謙主三成之者五柔也九三止於其內一剛至寡而五柔較多六五裒取五柔之多增益乎三之寡象裒

多益寡三剛居陽在下體之上本平處於剛寡柔多
之間則不平九五乃稱量平剛物之寡及柔物之多
俾剛物之寡有所施諸柔物之多者受其所施則三
得止諸柔順其止上下總歸於平无復有地卑山高
之等象稱物平施焉氏謂此非君子謙德之象乃君
子治一世使謙之象也
王輔嗣云多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物
而與施不失平正義君子用此謙道多者得謙物更
裒聚彌益多即謙尊而光也寡者得謙而更進益即
卑而不可踰也稱此物之多寡均平而施物之先多

者得其施物之先寡者亦得其施也謙卦之象以山爲主應言山在地中今云者意取多之於少皆得其益似地中有山以包取其物以與於人故變其文也

按注疏此說亦得示人用易之旨

合而觀之艮體靜峙所以能終始乎萬物也葢蘊乾剛貞元之摂焉精熅乎乾藏身健固无虞於陰浸也氣通乎澤四應咸宜交暢於懌成也德麗乎明頓豁覆盆不患於羈滯也時泥於動幾研順逆早裕於蹇救也進循其正淑身及人不紊於蒸變也力阻於濟主持端凝弗蔽於外陷也如是而篤實光輝實腹而

虛目矣中无攖擾外絶畔援素位而行靜正莫極其斯以爲敦艮之止乎夫然而自處不亢矣因物付物善終如始无復多寡高下之淩競以毀成者順理樂天信莫要於是矣世言心學多宗艮以此然各止其所經世大業亦莫不由之

䷋ 坤下乾上 坤八重卦第一圖次五十七

陽浮陰沉上下之體對列而升降之用有所不相際各自爲行之象下順凝上健覆二氣既不交是隔塞於內而不通於外也故曰否古字否从𠂔从口口象地方𠂔象木上不能發生无枝葉遇口阻礙不能向下植本爲隔塞不通之象傳謂泰否乾坤相遇之卦各以一體主成卦辟卦三陰成否乃一體諸陰順載凝上至三而止故以三陰爲否否所以成者下體順主二六二以柔居陰宜比三初以交於上體之健而六三在二體之間柔居陽位不正隔塞其際以致九

五以四上不卽上而徧覆臨者亦不交於下體之順也是否者二成否者三也

三山吳氏曰泰否之機常相待也亦常相禪也先天之卦泰以否對後天之卦泰以否繼對則遠而繼則近也先天自乾八卦卽至泰泰三十二卦方至否泰易而否難也後天自乾十卦方至泰泰一卦便至否泰難而否易也雖否而泰泰而否有若循環然泰之中又有否否之中又有泰倚伏之機可畏也哉

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

紫巖張氏曰坤吝嗇爲儉德三陽在外爲辟難坤邑

爲祿丘氏以儉德辟難象坤陰之嗇即括囊无咎也不可榮以祿象乾德之剛即遯世无悶也大抵君子有濟否之志居否之德而又有幹否之才然一本於正故儉約其德自處以正也防辟其難處人以正也不可尊榮乎上而加之以祿審於崇卑用舍之宜而一於正也如是而轉否爲泰无難矣

☱☷ 坤下兌上　坤宮重卦第二圖文五十八

☷本卑下☱注而歸之有容納之形先儒謂川壅荒地而爲澤不致於橫流是也上六之趨以下三柔之凝有羣然會聚於下之象故曰萃☱本古匯字以囘

容受流爲義指全體萃以羣而會集之爲義指上六聚以各處而合歸於此爲義指三柔處萃者

上六主萃欲下三柔萃於五三柔之中本皆自下體能順上體而欲萃五者二又正應五有不待於上六之萃惟初應四三比四爲四所間未能萃於五尼比三柔向上皆欲萃於五不欲四分其所有於是上以所應之六三比二以係初通於上以萃五不萃四下三柔皆從上四不得分五所有則亦從上萃五而上六之萃成矣斯萃濟也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

凡澤在地中人所共見不必虞者上於地則衆流盈聚有潰决奔沸之憂所謂不期至而至者也或指四不正在全體中居萃之間有云兌金坤衆有戎器象互巽工故言除互艮止有防備意故言戒又全體肖坎有險亦不虞象傳曰人聚而无防則衆心之戎生除而戒之非耀武也易貴未然之防焉

下三柔本上而萃五或不萃五而萃四與戎之端上乃超下萃乎三柔不令之萃於四保无應四比四者助之爭乎必有不虞所當戒者五惟有以豫其除戒遂上萃下之心則四不克强三柔而三柔皆順從上

以萃五并四亦審於趨吉同歸乎萃矣斯萃之治也

☷☲ 坤下離上　坤宮重卦第三圖次五十九

離著於坤之上其光明煥發有不掩於四方之形六五主上之熄以下之順愈熄愈顯斯順躋於下而高顯於上也故曰晉以自下漸升於顯峻為義六五主明下三柔順之獨九四一剛上承五明下乘三柔處不得位欲為梗間然實六五所以麗之為明而三柔下順所由進於五之明主者也使非有以上明其明下遂其順幾何不為險難將若傳所謂虛大而蹊盤矣或疑六五柔主宜不立者何以兼有治晉之全美

曰主德尚剛健晉之主德不尚剛如日之出地天下
其明矣惟柔故明而不炫燭而不察皦而不烈宜其
福之盛也孰謂其柔而不立哉要之陽位而柔居之
又離明在中剛明相合而得中乃然爾書曰柔而立
高明柔克晉六五以之
明出地上晉君子以自昭明德
日者衆陽之宗體本自明凡物皆被其明當其未出
爲地形所蔽則昏闇及其漸出明著於上則光輝顯
然晉之象也五以己德本自明四雖欲起而蔽之其
本體之明原未有息也則自以其出於三柔之交者

而昭著之使四剛居陰者不能中蔽一如本然之明
象曰之自地而升无所不照則四亦將黙化於明德
之中而氣拘之習去不復壅閉三柔使得以其昭昭
依光於五併上之輔五明以化四之强梗者道雖韜
隱而其功則偉矣故曰上明下順治之至也天下化
中道之極也而樞紐匪自他求乾象曰自强不息我
用我之剛晉象曰自昭明德我明我之明由己而由
人乎哉

䷏坤下震上　坤宫重卦第四圖次六十

全體主九四一剛動振五上兩柔泥下下三柔順載

凝上有順凝自下而上有所遏鬱之象四泥於兩柔則下者而下以下體順載凝上卽動行於上是爲舒揚於外而不抑藏於內有豫象王氏大寶曰豫以和懌主義和而不備則乖戾隨之和而不飭則驕怠生焉雖主人心和樂而言亦有豫備豫飭之義

正義豫取逸豫之義以和順而動動不違衆衆皆悅豫之謂

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷者地之陽氣滯於陰而有聲方陽氣始生伏藏於地中而无聲及陽氣長而旣盛出於地上則久鬱者

奮發而和動是爲安舒不抑藏之義象豫九四主豫
成之者五柔也四遽進於五則過於縱厲不知有五
四德卑也必有以和之而後可免於縱厲樂也者所
以導和而象德也以四之宣暢於和象作樂作樂振
動之使其心安舒不抑藏而上知有五知尊五卽不
自豫四亦不自卑也於以崇乎五之德象崇德五德
崇於是上與下體三柔皆從四之和歸於五之德樂
殷盛矣卽以殷者薦歆於在上之帝以之配祀乎位
陰之祖考則上帝格祖考享和德至矣象旨帝出乎
震震在上上帝之象互艮爲門闕互坎爲隱伏有宗

廟祖考之象來註中爻坎爲樂律樂之象朱子云先
王作樂无處不用然用樂之大者尤在於薦上帝配
祖考

☷坤下☴巽上 坤宮重卦第五圖次六十一

☴宣上☷逼下巽宣以坤勢逼之有宣布不定之形
先儒謂巽本積陰伏陽之內從坤下披拂乃爲舒緩
不疾今在坤上乃播揚不將吹噓无漸故所加必驅
所觸必動有失其披拂之常者是也四在上著乎上
五兩剛旋於上下順而疑即自下順覗乎兩剛之在
上者順內入外爲非常之覗總其象宣布不定則下

有非常之覩於上故曰觀按觀从雚从見雚鳥凡災
眚氣候不常每向枝頭望之隨所見之上下爲之趨
避借形爲非常遠覩之義先儒謂非常曰觀居常曰
臨遠覩上覩爲觀近覩下覩爲臨此觀臨之辨
程傳人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲
民瞻仰則爲觀風行地上徧觸萬類周觀之象也二
陽在上四陰在下陽剛居尊羣柔所承仰觀之義也
本義兼而言之更渾
觀爲柔盛消剛之卦先儒謂觀陰柔逼陽剛小人進
凌君子之象但以九五中正得處四柔之義上九剛

居上不求於柔羣柔仰而觀之二剛雖處耽耽之地
其勢漸危審夫柔順在下者皆視四爲進退故不以
四之觀而以五之處四爲觀五剛之與四柔者俾得
正其位則有依光而无跛扆四觀於五以著於下三
柔无不順承乎五不特不恃盛柔以消剛而反有求
於剛以成化故只取上下相觀之義而不取柔盛之
象易之因變起義如此
三柔處順在下本不消剛六四主觀以柔居陰得正
豈其初遂志於消剛特以二剛尊高凡剛在上者必
制下而下順體三柔四又无因援以私助其勢孤中

疑其五比上欲有以消之也乃入著於兩剛之下而
爲觀篡言所謂六四進逼君側九五不失道則六四
猶爲民九五一失道則六四將不臣九五觀四動作
以驗其得失是也先正謂非常曰觀以此

風行地上觀先王以省方觀民設教

風周流披拂无處不徧行於地上則以方而異行以
方巽則非常也從下向上而爲非常之視象觀方民
坤象省教巽象九五象中正以觀於上之先王以四
之爲觀者省察乎四方因以觀其民而設之教所以
一其視聽消其邪志有以息其覬上滋變之端无令

終於非常而一歸於中正斯道德一而風俗同也

劉三山曰觀民設教如齊之末業教以農桑衛之淫

風教以禮別奢如曹則示之以儉儉如魏則示之以

禮之類

洹詞風行地上畢而及物所加者偃所觸者動故取

遊歷周覽之象爲觀先王巡省四方乃觀民俗爲之

設教蓋國有異政則民有異俗奇衺淳龐相爲進退

王制大師陳詩以觀民風令市內賈以觀民之好惡

修其教不易其俗齊其政不易其宜是也如是則天

下化中矣省方象風之行地觀民象風之吹萬設教

象風之因竅而鳴

䷇ 坤下坎上　坤宮歸魂卦第六圖次六十二

坤順下坎出上爲險去衆歸安平效順之象所謂四方无虞衆相安養有主則治者也九五主成卦以陽剛出險居上體之中別无他剛以耦其尊分其權諸柔皆欣相親附是爲聯屬歸一而无所乖戾之象故曰比古字㚒从二立人相竝謂同類相輔成立也以正相比天下爲公之象竹周之比从二人反而相竝有不正私暱之象二字形義原與今混同矣

胡雲峰曰一陽之卦凡六復師謙豫比剝也而最吉

莫如比○酒詞一陽居尊五陰附之猶五家爲比而以長統之也

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水在地下則聚在地上則散散則隨其所之各相爲比即隨其所比聯屬以歸於一傳所謂水在澤中則滙而相一水在地上則散而相求以其相求之勢不聚而爲比安得使之統於一是也坤數多又國侯皆坤象剛在地上有建象一剛下順有親象以全體論萬國諸侯水在地上分散之象曰建曰親水在地上而比於一之象

先儒謂兩分相與比也兩情相合比也六爻一剛爲主諸柔比之以分之相與者言本義所謂人來比我者是也此取建親爲象以一剛爲主而比乎諸柔以情之相接者言本義所謂我往比人者是也崔子鍾云地上有水非澤所鍾散而會川各有所比先王象之建萬國使各子其民親諸侯使咸歸於一公侯伯子男封疆有限建之也朝聘往來恩禮无間親之也夫上下无分强弱不齊則大淩小衆暴寡趨於亂而戚其生於是有盛德者出焉然後大小之勢分衆寡之情一小事大大字小斯先王封建之善也唐虞萬

國衆建而少其力則多助而易制周之國千有八百夫子係易其遠慕先王之盛而慨周末之併與呂涇野云萬國曰建視天下猶一家无弃民也諸侯曰親視天下爲一身无遺賢也故法之立先國而後侯恩之行先建而後親卒之感應合情分撥而天下歸於一統是謂大道爲公之世也陰柔小人咸化矣邵子謂治世非无小人難乎其爲小人程子謂寇賊姦宄雖堯舜之世不能无但不能肆其惡爾此比道之大成也如必盡人而比見其不比者輒以忿心行之攻伐加焉則是不以建親爲情獨以威嚴爲公見其情

睽分離終不能比遂一切置之侈談我无爲而物自化是又以忘天下者壞天下也斯比道之窮也先儒又謂比有不可已不可混不可急亦不可緩有治比之任者審之

坤下艮上　坤宮重卦第七圖次六十三

坤傾下艮立上以一剛獨峙下二柔並坤三柔共傾之有頹墮不固之形字書凡山以地氣上伸乃土石從麓至巔得潤山可特立今地氣不伸而巔又剛止則山不得潤氣以貫徹土石枯燥勢必至於頹陷上九主成卦一剛處極必爲諸柔所消落而至於盡也象剝

柔以從剛爲正至羣起而剝剛乎上下從違之義矣雖剛之不幸柔亦有自偕之厲焉故柔以遠而不與於剝者善近而與於剝者不善然剛无可遽盡之理變於上者生於下无間可息是來剝者此一剛而介特乎羣剝者亦賴此一剛之獨存如五引諸柔以剝剛適足以自害順而止之其力在五以一剛止極非可剝者故有取於羣柔順一剛爲義蓋上九主剝成之者在下四柔斯易以六五治全體之剝也一循乎天則而已矣彖言一剛之功大矣天道不可一日无剛世道不可一日无君子此所以不可盡變也聖人

不以剝終爲尤而屢存乎復之之道其與陰柔小人復爲陽剛君子也然非上九獨能之在六五治剝者自爲之所爾

山附於地剝上以厚下安宅

山崇峙於坤厚之載乃下附著於地有傾陷騫頹之象厚坤象地之厚能載山在上山以其地厚厚乎下故曰厚下下謂四柔厚下坤象安宅艮上象諸儒謂宅以位言上之所居者剝自下而上厚下則不剝上凡山崩川竭皆地道不寧也蔡節齋云卦以下剝上取義乃小人剝君子成剝之義象以上厚下取義乃

人君厚生民治剝之道也聖人於陰長陽消之卦皆

別有取象以寓扶抑之旨於觀剝具之

上九止上四柔在下所當厚者五以上剛厚乎下則

上之宅以下順其厚而安之程傳上之剝必自下下

剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以

厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

上知以此處剝剝其治矣

崔子鍾曰君居民上如山磐地上山以地爲基君以

民爲本厚其地則山保其高厚其下則君安其宅夫民

以戴君亦以叛君得之如菑田以飽腹失之如反裘而

負薪於乎難之哉夫卦有吉凶大象皆善蓋天下所有之理君子皆體之卦雖凶而理可通於吉則取之剝與明夷是也古云不善善人之資況造化之實體耶馮厚齋曰以上下厚薄取象而不以陰陽消長爲義此聖人用卦之微權也

䷁ 坤下坤上　坤宮重卦第八圖次六十四

下三陰以氣言則順載凝上以形言爲地底上三陰以氣言則順反降下以形言爲地面六陰全體自下內爲積至上外爲重深厚廣博之形有積累自內而漸中於外之象故曰坤蓋下坤靜體上坤動體下順

凝凝上於內上順反降下於外下凝則廣博上反則
深厚廣博則從下積累於內深厚則從上漸中於外
此坤所由名也古文从土从申謂六陰從下登於上
朱子所謂陰氣亦從下第一層生起至上節六層止
也字書三畫偶卦以柔順爲☷六畫偶卦上下皆重
陰柔之純而順之至也

地勢坤君子以厚德載物

地有高有卑其勢參差不齊陰氣積累於卑漸中於
高先儒云陰之性順而成形之大者地也地一而已
焉得有二以其勢觀之則有上有下積於厚者也三

畫卦其德順六畫卦自下而上順之又順象厚德地德職載六畫皆虛可以容受萬物象載物朱子云地平則不見其順必高下層層遞去此所以見地之坤順楊誠齋云地之體不厚則載萬物不勝其重君子之德不厚則載萬民不勝其衆也

按坤卦全體其性柔其德順以形氣言其可見者載凝之質而不可見者反降之能下體積內三陰駿駿不已上體外隤三陰重重不替此全體之勢也凡順在下體柔本在下者則不上必相次而順載下載不宜先二柔惟中正居陰不先得下順體主於內凡順

在上體柔本應下者今在上必相次而順反上反不
宜後五柔惟居陽不後得上順體主於外載在下體
則凝二柔居陰則以初三之不偏載凝者徧載而凝
反在上體則降五柔居陽不即反降則以所比四上
之反而降以卦體言重濁下凝有降无升積内順載
以爻言坤下位之合當體者否剥萃比凡四卦萃比
二卦三爻並同否剥二卦二三同否初獨貞者以應
上體九四也合不當體者本卦晉豫觀凡四卦本卦
晉觀並同獨豫初凶者以應乎九四也合而觀之順承
乎乾天地定位矣獨切于陽之疑過自斂退說言乎巽

志氣協壹矣尚抱毀折之虞攸備野戰此坤之敦順於初者也仰麗乎離德進光大矣憂盛危明之慮方直自繩順動乎震太和洽矣樂生反本之懷美含待發正示乎巽上下孚矣儀刑振德之成捷於風草此坤之遠順於中者也利導乎坎輔翼不孤矣義正而情通忠信无渝於歷險堅持乎艮行止有則矣本固而末壯終始弗忘於无成此坤之貞順於旣者也如是而坤道大成矣資生者不窮於靜翕健行者有裕於代終德業博厚乾道其有濟乎故曰坤者乾之用

大易則通卷第七

孫　蔚先　敬刊